# 勅脩百丈清規卷下

大智壽聖禪寺住持　臣　僧德煇奉　勅重編
大龍翔集慶寺住持　臣　僧大訢奉　勅校正

## 兩序章第六

兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道綱紀宗猷至若司綿蕝庶務世出世法無不閑習然後據位稱師臨衆馭物則全體備用所謂成己而成人者也古猶東西易位而交職之不以班資崇卑爲嫌令岐而二之非也甚而黨閭强弱異勢至不相容者有矣惟主者申祖訓以戒之欲其無爭又愼擇所任使各當其職人無間言可也

### 西序頭首

前堂首座　表率叢林人天眼目分座説法開鑿後昆坐禪領衆謹守條章齋粥精粗勉諭執事僧行失儀依規示罰老



病亡後事臨送終凡衆之事皆得舉行然亦有領袖綱有綱

也雖大方尊宿若住持能以禮致之亦請充此職謂之退位

爲父如文殊爲七佛師猶助釋迦揚化爲衆上首吾宗睦州

於黄檗雲門於靈樹光昭前烈詒訓後來名位之重可輕任

耶

祖庭事苑云首座即古之上座梵語悉替那此云上座一

者年上二貴族三先受戒及證道果今禪門所謂首座者必

擇其己事已辦衆所服從德業兼備者充之

後堂首座　位居後板輔贊宗風軌則莊端爲衆模範蓋以

衆多故令前後齋粥二時過堂及坐禪則後門出入如缺前

堂住持別日上堂白衆請轉前板揷單唱食其坐禪坐參只

衆寮前第三下板即入堂不必鳴首座寮前板餘行事悉與

前堂同

書記　即古規之書狀也職掌文翰凡山門榜疏書問祈禱

詞語悉屬之蓋古之名宿多奉朝廷徵召及名山大刹凡奉

聖旨勅黄住持者即具謝表示寂有遺表或所賜所聞俱奉

表進而住持專柄大法無事文字取元戎幕府署記室參軍

之名於禪林特請書記以職之猶存書狀列於侍者使司方

丈私下書問曰内記云而名之著者自黄龍南公始又東山

演祖以是職命佛眼遠公欲以名激之使兼通外典助其法

海波瀾而先大慧亦嘗充之凡居斯職者宜以三大老爲則

可也

知藏　職掌經藏兼通義學凡看經者初入經堂先白堂主

同到藏主相看送歸按位對觸禮一拜此古規也今各僧看

經多就衆寮而藏殿無設几案者然既充其名當盡其職所映

目録常加點對缺者補完蒸潤者焙拭殘斷者粘綴若大衆

披閱則白主寫簿照堂司所排經單列名逐函交付看畢照簿交收入藏庶無散失推原吾宗既曰教外別傳猶命僧專司其藏者何也以佛之所言行為教律而僧有不遵佛之言行乎特吾之所證所得不滯於文字而超乎言行之表以見夫自性之妙焉文祖之意欲吾徒徧探諸部與外之百氏期以折衝外侮應變無窮所謂不即不離者是也後以衆多列東西藏

道副云如我所見不執文字不離文字

知客　職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名德之士相過者香茶迎待隨令行者通報方丈然後引上相見仍照管安下去處如以次人客只就客司相款或欲詣方丈庫司諸寮相訪令行者引往其旦過寮床帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則攝其行事僧堂前檢點行益客僧粥飯遇二僧同侍者把帳暫到充主其事雪竇在大陽禪月在石霜皆典此職毋忽

楞嚴五云彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住注云由彼觀察塵觸妙觸現前

知浴　凡遇開浴齋前掛開浴牌寒月五日一浴暑天每日淋汗鋪設浴室掛手巾出面盆拖鞋脚布衆頭差行者直浴齋罷浴頭覆維那首座住持畢鳴鼓三下浴聖桶內皆着少湯燒香禮拜想請聖浴次第巡廊鳴板三下徧鳴鼓第一通僧衆入浴第二通末頭首入浴第三通行者入浴此時住持方入以屏風遮隔而浴第四通人力入浴監作行者知事居末浴訖禪龕之餅點視令息竈中火及炭煤水洒乾淨有餘柴搬於遠處其入浴資次宜升揭浴室外今時請住持首後浴知事致殿行後浴上非也如住持有故欲同頭首先浴則不用設屏障不入小閣內只頭首板頭鐘室內掛小板房鉢小牌書云水三聲則止以此為節板一聲湯二聲如施主設浴則課經回向般妙觸宣明成佛子住則功不浪施矣

知殿　凡諸殿堂香燈時時拂拭塵埃嚴潔凡案或遇風起

須息爐内香火及結趂擂脚防廊使多近燈燭施主香錢不得互用佛誕日浴佛煎湯供大衆四齋日開殿門以便往來瞻禮 六齋八日十四日十五二十三日二十九日三十日見智論

侍者 燒香書狀請客 侍者之職最為近密觀道德於前後聽教誨於朝夕親炙參扣期法道之底于大成而禮節常宜恭謹處之侍曜曇香林之侍雲門佛祖重寄其可忽諸

凡住持上堂小參普說開室念誦放參節臘特為進覆相看掛搭燒香行禮記錄法語燒香侍者職之 凡住持往復書問製作文字先具草呈如闕書記山門一應文翰書狀侍者職之 凡住持應接賓客管待尊宿節臘特為具狀行禮請客侍者職之或維那知客俱不赴衆或在假其行事三侍者皆當攝之 或云書狀不當于攝餘事無攝 若住持久出則歸衆行立暫出則不離班位

衣鉢侍者 不立班 先輩多以叢林老成之士為之蓋能納忠救過羅致人才内外庶事通變圓融庶幾上下雍肅如客菴有如侍者而得松源世其家東叟得栗首座而家法益嚴今諸方往往任後生晩輩甚至敗德僨事可不慎歟

湯藥侍者 立班 朝暮供奉方丈湯藥左右應接佐助衣鉢侍者撫恤近事行僕或暫缺侍者客至通覆燒香或缺人四向皆宜攝行須擇年壯謹愿者充之

聖僧侍者 不立班在衆後行道堂外鄰餕 貴有道心齋粥二時上供鳴下堂椎朝夕交點被位中夜剔燈同維那交收亡僧唱衣錢住持遷化把帳頭首兼拂則為燒香或代鳴椎念佛職滿在本山當預侍者名退耕斷橋二老在衆時常充此職以能結衆緣而勵志于道也

東序知事

都監寺　古規惟設監院後因寺廣衆多添都寺以摠庶務早暮勤事香火應接官員施主會計簿書出納錢穀常令歲計有餘尊主安衆凡事必會議稟住持方行訓誨行僕不妄鞭捶設當懲戒擯罰亦須稟議量情示警毋縱威暴激變起訟差設莊庫職務必須公平毋用私黨致怨上下昔叢林盛時多請西堂首座書記以充此職而都監寺亦充首座書記否則必牒高歷事廉能公謹素爲衆服者充之既無取於公而道福殊勝上下美睦雖連年不易或數請再充又何傷焉故所在單寮勤舊不滿五六人副寺以下非歷三次不歸前資監寺非三次不歸蒙堂都寺非三次不得居單寮再請出充者公衆封鑰尤房以避嫌疑齋粥二時必赴堂則行僕行益自然整肅如楊岐之輔慈明石窓之輔密菴皆可為法則僧史曰知事三綱者若網罟之巨綱提之則百目正矣梵語摩摩帝此云寺主即今之監寺也又大集經云僧物難掌我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹更復二種一能持淨戒識知業報者二畏後世罪有諸慚愧者

維那

綱維衆僧曲盡調攝堂僧掛搭辨度牒真僞衆有爭競遺失爲辨析和會戒臘資次床曆圖帳凡僧事內外無不掌之舉唱回向以聲音爲佛事病僧亡僧龕堂念誦每日二時赴堂堂前鐘鳴離位入堂聖僧前左手上香退兩步半問訊合掌而入椎邊立先看遂白四向神示名位鐘鼓絕鳴椎一下衆展鉢已再鳴椎一下合掌默回向當白神示左手按椎鑒云（仰憑大衆念清淨法身毗盧遮那佛圓滿報身十號云云）右手鳴椎高不過五寸聲絕方下椎無緩急度侯首座唱食至第三句將畢轉身退至五僧板頭立侯行食徧進前鳴椎一下合掌至聖僧前問訊出堂歸鉢位若施主齋僧行䞋徧食椎後從聖僧後轉左



寺主　知事　維那

朝首座問訊復鳴椎一下而出為請施財也或有他緣或
暫假出入將戒臘簿假簿堂司須知簿親送過客司令攝之
寄歸傳云維那華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語
羯磨陀那刪去三字從略此云悅衆也又十誦律云以僧
坊中無人知時打揵椎（揵巨寒切椎音地）又無人塗治掃洒講堂食
處無人相續鋪床衆亂時無人彈壓等佛令立維那又聲
論翻為次第謂知僧事之次第也

副寺　古規曰庫頭今諸寺稱櫃頭北方稱財帛其實皆此
一職蓋副貳都監寺分勞也掌常住金穀錢帛米麥出入隨
時上曆收管支用令庫子每日具收支若干僉押呈方
丈謂之日單或十日一次結算謂之旬單一月一結一年通
結有無見管謂之日黃總簿外有米麵五味各簿皆當著實
凡常住財物雖毫末並是十方衆僧有分如非寺門外護官
負檀越賓客迎送慶弔令行人事並不可假名支破侵漁其
上下庫子須擇有心力能書筭守己廉謹者為之病僧合用
供給之物即時應付如倉庫疏漏雀鼠侵耗米麥蒸潤一切
物色頓放守護有不如法者並須及時照管處置

典座　職掌大衆齋粥一切供養務在精潔物料調和檢束
局務護惜常住不得暴殄訓衆行者循守規矩行益普請不
得怠慢撫恤園夫栽種及時均使同利二時就廚下粥飯食
不異衆粥飯上桶先望僧堂焚香設拜然後發過堂

直歲　職掌一切作務凡殿堂寮舍之損漏者常加整葺動
用什物常閱其數役使人力稽其工程點其游墮毋縱浮食
蠹財害公助園莊舍碾磨碓坊頭匠舟車火燭盜賊巡護防
警差撥使令賞罰惟當並宜公勤勞逸必均如大脩造則添
人同掌之

挨［乙駭切 推也］

列職雜務

寮元　掌衆寮之經文什物茶湯柴炭請給供需灑掃洗濯淨髮鑑巾之類每日粥罷令茶頭行者門外候衆至鳴板三下大衆歸寮寮長分手寮主副寮對面左右位副寮出燒香歸位茶頭喝云［不審］大衆和南遞呈望點湯鳴板集衆燒香行湯如常禮

寮主副寮　凡安衆處寮元照戒次自下而上請充之寫定名字預貼牌上十日一替佐寮元辦事旦暮僧衆歸堂巡視經案或有遺忘什物者眼同收拾付還及交點本寮什物提調香燈茶湯毋容外人止宿及寄賣物件稍預定望寮一名使以次挨補副寮若寮主遇滿從維那請交代副寮遇滿從寮元請交代

延壽堂主　看視病僧湯藥油燭炭火粥食五味常備供須

八福田［佛田 聖人田 和尚田 闍梨田 僧田 父田 母田 病人田］

五祖白雲作磨頭

公界倘缺若自己豐裕結緣應付或勸化施主措辦床席衣被狼藉穢汚爲其洗浣毋生憎嫌八福田中看病爲第一也

淨頭　掃地裝香換籌洗廁燒湯添水須是及時稍有狼藉隨即淨治手巾淨桶點檢添換凡供此職皆是自發道心將交替時堂司預出小榜云［下次淨頭缺人如有結緣請留名字］頓結緣者收榜白堂司然後覆住持請充之

化主　凡安衆處常住租入有限必藉化主勸化檀越隨力施與添助供衆其或恒產足用不必多往干求取厭也

園主　不憚勤苦以身率先栽種菜蔬及時灌漑供給堂廚毋使缺之

磨主　兼些碓坊米麵供衆極有關系須擇有道心人諳曉舂磨等事者充之

水頭　五更燒湯供大衆顖盥手巾面盆燈燭牙藥毋容缺

少冬月烘焙手巾須早起鋪排勿致臨時動衆念

炭頭　預備柴炭以禦寒事或化施主或出公界須令足用

莊主　視田界至脩理莊舍提督農務撫安莊佃些少事故

隨時消弭事關大體申寺定奪近時叢林周弊百出而莊中

尤甚略舉其三諸方通害初爭莊職安能徧及攝總住持上

下不睦一也一充其職離寺相遠靡所不為致爭起訟供衆

錢糧盡皆耗費復積逋負以累于後因而紀綱不振莊佃生

侮租課不還其弊二也縱使尤成能事充之而州縣應酬吏

胥管幹鄉都職役鄉里富豪皆合追陪既啟其端稍有不及

便生釁隙雖不明支而巧立除破公私無益故莊中之費或

半於寺其弊三也只如大家巨富不聞分遣子弟徧居

莊所盡耕種有佃提督則有甲幹收租之時自有監收僧行

此外縱有輸納脩圩倈粮等項只臨時分委勤舊知事限期

使辦事畢旋歸非唯省費有補常住而消禍未萌公私俱濟

今諸方之廢如逃亡家住持勤舊能無念寺門欲撙節救弊

汰除濫冗請自此始其初例有當重難而應充莊職者別議

時補之

諸莊監收　古規初無莊主監收近代方立此名此名一立

其弊百出為住持私任匪人者有之曰利曲徇者有之爲勤

舊執事人連年佑充者有之托勢求充者有之樹黨分充者

有之僥倖力爭充者有之蠹公害私不可枚舉雖欲匡救未如

之何倘得廉正勤舊輔佐住持公選遴用或對衆鬮拈充之

充此職者當克己爲念奉衆為心毋苛取佃戶毋虧損常住

則自他俱利矣　命吾顔回問仁子曰克己復礼為仁注克己約身也

請立僧首座

其事嚴重不可輕舉如大方西堂名德者首座行解素為衆所

衆者委曲陳情如有允意特為上堂言此間多衆宜得當
人相與建立法幢開大爐鞴山中幸有某人知見高明慧命
所寄少刻下座同兩序大衆拜請爲衆開室伏望慈悲特垂
開允下座方丈行者以袢袱盛入室普說二牌即於座下同
大衆拜請詞云大衆傾心久屈示誨伏望慈悲特賜開允受請人隨詣方丈炷香
觸禮拜謝詞云某甲幸從依棲覺圓藏既蒙見舉不敢有違答云佛法寄重仰丐垂情謝已
堂司行者鳴僧堂鐘大衆同送歸寮住持對觸禮一拜送出
次與大衆問訊維那詣寮議請侍者一人掛普說牌預鋪設
照堂禪椅拂子主丈爐燭鳴鼓一通衆集立僧歸位維
那出班燒香同大衆再下拜伸請立僧趺座兩序問訊住持
問訊立僧普說竟維那同大衆再下拜伸謝立僧即懷香詣
方丈致謝兩展三禮詞云既蒙使令勉順衆當黙悲包羞不勝慚悚仍往庫司諸
寮舍問訊方丈備草飯請特為湯藥石至晩湯果兩序光伴



立僧侍者預席次日住持請僧堂特為茶請客侍者具茶榜
式見後詣寮插香拜請禮與特為新首座同立僧當特為首座
大衆茶與前堂特為後堂大衆禮同別日方丈管待請兩序
光伴

請名德首座

住持須預稟露如有允意方丈先請茶兩序光伴即鳴鼓陞
座更不鄙衆住持委曲致懇下座與大衆同伸拜請鳴鐘送
歸寮茶湯管待禮與前同進退不混兩序無交代也

榜

堂頭和尚今辰齋退就雲堂點茶特為
新命首座聊旌陳賀之儀仍請

式

諸知事　大衆同垂光伴
今月　日侍司　某　敬白

兩序進退

頭首務擇才德相當者爲之而近之庸流責以飲食迎接爲
事使守貧抱道之士愈甘退藏叢林何由昔艷住持當革其

可也。知事古規只列監院維那典座直歲庫頭五員而已。
職滿鳴椎白衆告退歸堂隨衆。初無單寮稱位。故叢林鼎盛。
近來諸方大小勤舊動至百數。僕役倍之。而僧堂閒無一人。
奉定問脫歡丞相領行宣政院。分上中下三等寺院。額定歲
請知事員數。正為此也。宜遵行之。凡職事將滿。預詣方丈稟
退。如擇進退日定。住持令行者報兩序知。當晚昏鐘鳴。舊知
事一班詣方丈插香告稟。觸禮一拜。納庫記鑰匙而退。就中
或有再留者。住持隨送到庫司。侍者燒香點湯勉留。次早五
更鐘鳴。頭首一班懷香詣方丈。觸禮一拜告退。或有留者亦
同前禮。點湯留之。住持以擇定人名。自午并西堂勤舊寮
頭行者請。粥罷會茶。其舊知事一班。候僧堂行粥遍。從後門
入。上首鳴椎一下云（白大衆。某等昨蒙堂頭和尚慈旨令庫同。今來心力疲倦。告退歸堂隨衆。謹白。）
再鳴椎一下。從聖僧左出住持前。兩展三禮。初展云（某等昨蒙

叨錄。自媿匪才。下情無任惶悚之至。）再展敘寒溫畢。觸禮三拜。退身從聖僧右
出聖僧前大展三拜。轉身從首座板起巡堂一匝。中間問訊
而退。粥罷行者守請新人至寢堂獻茶畢。住持躬起燒香。下
炷歸位白云（前兩序告退。此務不可缺人。拜請某人充知事。某人充頭首。係標名白訖。）住持出
就爐前立。侍者揖請新人至住持前對觸禮一拜。新知事同
進前兩展三禮。初展云（某等作叢林諸事。蒙使令。下情不勝[illegible]之至。）再展云
（即日時令謹時。恭惟堂頭和尚尊候起居多福。）觸禮三拜。住持答一拜。新頭首進前
兩展三禮。致詞同前。轉位獻湯（或淨規揖坐燒香揖湯。至今諸方行之。或謂當晚有持為。）
（此可免講。住持意不。）湯罷謝禮。或展或免。頭鳴僧堂鐘。大衆歸鉢
位立定。住持入堂。先送前堂首座以次頭首隨歸鉢位。各觸
禮一拜。次送後堂對觸禮一拜。新知事一班預立於西堂板
頭。住持歸位。維那往住持前問訊側立（如維那已退則客侍者代行禮。如）住
持付目子與之。當面問訊。從聖僧後轉。鳴椎一下云（白大衆。前知事

告退此務不可缺人適奉堂頭和尚慈旨請某人充某職某人充某職謹白復鳴椎一下侍者即揖請新知事一班至住持前觸禮一拜維那白云請知事謝又鳴椎一下知事一班兩展三禮致詞並與前同知事轉聖僧後右出聖僧前排立大展三拜維那引巡堂一匝歸中間訊揖退過西堂板頭立堂司行者喝云大衆禮賀新知事普同觸禮一拜畢又喝云新知事禮謝大衆普同觸禮一拜畢又喝云大衆送新知事歸庫司供頭行者鳴僧堂鐘住持送入對觸禮一拜送住持出與舊人交代互轉身對觸禮一拜送舊人出侍者先賀次頭首領衆賀畢行者喝云大衆送新首座歸寮再鳴鐘送賀畢喝云大衆送新維那歸堂司又鳴鐘送賀畢遂一喝云兩班勤舊送新後堂首座書記藏主知客歸寮送賀交代禮並同前又各喝云大衆送舊首座都寺歸寮亦鳴鐘送賀畢各喝云兩班勤舊送以舊頭首知歸蒙堂前資事禮亦如前送住持出寮主先相接交互轉身對觸禮一拜不送出然後受賀俱畢新舊人各懷香即詣方丈拜謝新人香係庫司備謝畢新舊人同巡寮方丈請半齋點心齋時草飯仍請西堂勤舊光伴列職雜務侍者請兩序勞別日詣堂司告退次第擇人交替

### 掛鉢時請知事

有處住持不先和會點擇人定預分付堂司行者於僧堂草粥罷掛鉢時喝云大衆少立請新知事維那入聖僧前燒香巡堂一匝至住持前問訊側立住持付所請人名目子挨詳當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大衆適奉堂頭和尚慈旨請某人充某知事遂一白訖侍者揖請新人至住持前受職與前禮同四方丈會茶請頭首禮並同前

### 侍者進退

請兩序畢舊侍者隨住持上方丈咨禀云某等久侍和尚今欲告退隨衆辦道伏望慈悲插香大展三拜而退住持批下堂司請新侍者維那令

行者減批請仍請寮元勸請同就堂司茶揖入燒香點茶畢起身再燒香白云適奉堂頭和尚慈旨令請某甲上座充某侍者遂上白訖揖受請人進前普觸禮一拜轉位維那行禮揖坐揖香歸位坐獻湯畢引上方丈住持出維那進前稟云適奉慈旨今請某人充某侍者今引炷香禮拜住持據坐新侍者拈香大展三拜畢維那送歸寮對觸禮一拜侍者送出却與舊人交代頭首禮同咸淳規載亦有住持自送侍者歸寮侍者當觸禮一拜送出至大規載若名德之士住持躬送入寮對觸禮一拜維那作賀而已勿視為常方丈行者直廳轎番拜賀堂司行者引新舊侍者同巡寮畢新侍者再上方丈炷香拜謝舊侍者早晚伺同新侍者方丈問訊三日後住持批下堂司送歸衆寮與維那交互對觸禮一拜送維那出次與寮元問訊畢仍上方丈炷香拜謝聖僧侍者條維那擇人和會充職後引上方丈禮拜隨例茶湯點心管待

寮舍交割什物史記什器注什數也人家常用之器非一故以什為數猶今云什物

寮舍什物常住置辦不易往往職事人視為傳舍臨進退時鄉人各自搬移蕩然一空使新入寮者泛無所措未免具數到庫司需索不至因此上下唇吻不安設若應副重費常住庫司當置摠簿具寫諸寮什物住持知事僉定仍分置小簿付諸寮兩相對同新舊相於交割捎者公界備補缺者本寮陪償將進退數日前副寺帶行者齎簿到各寮預先點對務曉責在本寮人僕毋得走失違者陪償或有增添數目隨即對同附簿庶可稽考也

方丈特為新舊兩序湯

請客侍者令客頭行者備料狀爐燭詣新舊前堂首座處炷香觸禮一拜稟云堂頭和尚請叅前就寢堂特為獻湯次新舊都寺前炷香無拜詞語同前以次新舊兩序令客頭請并請勤舊光伴釘掛寢堂鋪設坐位光伴分手新頭首一出新知事二出舊頭首

三出舊知事、四出餘勤舊、預先伴者、列主伴兩邊、西序居左、東序居右、燒香侍者預排照牌、至時鳴鼓、客集同請、客侍者行禮（小座湯禮同）。至晚湯果、次日粥罷請新舊人、次庫司亦請茶、然不及赴、赴方丈茶罷却往致謝、半齋庫司點心、仍提調送舊人粥飯三日

堂司特為新舊侍者茶湯

草飯罷維那令堂司行者請新舊侍者并聖僧侍者、衆前就寮獻湯、堂司設位排照牌、請寮元光伴、鳴寮前板接入揖坐（禮與庫司同）。當在方丈特為湯之先、庶不相妨行禮、候方丈特為新首座茶罷、則堂司亦請新舊侍者特為茶、次日當尋致謝

庫司特為新舊兩序湯藥石

草飯罷令客頭行者備盤袱爐燭、上首知事詣新舊首座舊都寺處炷香詞云（今晚方丈湯罷就庫司特為獻湯伏望降重）客頭隨後請云（湯罷就坐藥石）及請新舊大小職事、仍請西堂勤舊光伴、設位排照牌、位分四出、新頭首一出、舊頭首二出、舊知事三出、莊庫四出、新知事亦依班排位、獨維那就座光伴、勤舊始方丈排位。候方丈湯罷庫司鳴板、各依照牌立定、都寺巡座揖坐、畢燒香揖香、依坐位出中頭巡問訊、歸中燒光伴香、歸位坐、進湯、湯罷起身出詣爐前謝湯、畢抽衣就座藥石（抽引也拔也接也）

堂司送舊首座都寺鉢位

維那於兩序進退三日後、未開靜時令行堂司行者引人力擡鉢、請舊首座都寺就堂司獻湯、維那接入炷香、獻湯畢白云（清職既滿山門禮合送歸鉢位）。至僧堂從後門入、先送首座、次送都寺、歸各板頭、各觸禮一拜、當日掛鉢赴堂

方丈管待新舊兩序

住持特為上堂、一一標名敘謝、畢新舊人就座下謝、聲說請客

侍者令客頭行者備榫袱爐燭香合詣新舊首座都寺前炷香陳請云（方丈和尚午刻請就寢堂特待）客頭請以次新舊人并勤舊光伴寢堂設位排照牌客集報住持出揖各入座依照牌立定燒香侍者與請客侍者巡揖坐畢燒香進前侍者一班列住持前問訊入位行湯下食畢至行餅時燒香侍者離位燒香下嚫餅畢退卓鳴鼓講茶禮（與特為湯禮同）鳴鼓三下退座新舊人兩展三禮拜謝

方丈特為新首座茶

管待了次早燒香侍者覆住持令客頭行者備榫袱爐燭香合請客侍者寫茶榜（式見前名德首座同）詣首座寮炷香觸禮一拜稟云（堂頭和尚齋退就雲堂特為點茶伏望降重）客頭報眾掛點茶牌仍請知事大眾光伴排照牌侍者行禮（並與四節特為禮同惟四頭首不安香几無巡堂請茶）板禮畢先收首座盞首座直趨住持前行禮初展云（此日特蒙煎點禪慈）



（遇勤下情激媿感之至）不再展叙寒温畢觸禮三拜首座從聖僧後右出堂前住持相送復位揖盞侍者燒光伴香畢收盞鳴鼓三下退座首座仍於法堂下間候住持謝茶

新首座特為後堂大眾茶（無後堂以次頭首則）

方丈特為茶了次早新首座懷香詣方丈拜請云（齋退特為後堂首座大眾就雲堂點茶伏望慈悲降重）茶具狀（式見後）備盞袱爐燭詣後堂首座寮炷香拜請云（今晨齋退就雲堂點茶特為伏望降重）呈納狀訖受特為人令本寮茶頭遍帖供頭貼僧堂前下間封皮粘狀前次令堂司行者報眾掛點茶牌長板鳴僧堂內巡請茶（照常特為禮同鼓集眾行禮並）

狀

前堂首座比丘某　右某今辰齋退就雲堂點
茶一中特為　後堂首座大眾仍請諸知事同垂
光降　狀請　令月日　具位某
可漏子　後堂首座大眾　具位某謹封

式

住持垂訪頭首點茶

茶湯禮畢住持齋罷往諸頭首寮點茶先容溫存點檢缺乏

隨令庫司措辦

兩序交代茶

伺方丈特為新首座茶畢次第新職事具威儀𢹂香躬詣各受代人處插香對觸禮一拜請云（齋退就寮獻茶）隨令茶頭請兩序各一人東西序勤舊各一人光伴（西序請茶則知事中 于坐於同列頭首中）（請有下一人光伴有上人赴茶位相好東序請茶則 皆令手坐如維那位居東序時有下列者一人赴）頭寮中向內設特為位主席分手位左右光伴人位齋退鳴寮前板接受特為人次接光伴人入位揖坐燒香揖香燒光伴香入座下茶茶畢受代人起將充請香插爐巾觸禮拜謝而退次日令堂司行者請交代點心名勝一人光伴前堂首座則請西堂勤舊各一人光伴若庫司一班請西堂勤舊頭首光伴庫司鋪掛向裏設特為位左右排光伴位頭首與主席分手同序隨班位次日點心坐位同前西序止於知客東序止



於維那凡侍者交代茶與點心當請維那光伴（設位行禮皆同）近時點心因而請客請鄉曲非禮也

入寮出寮茶

入蒙堂者寮主掛點茶牌牌左小紙貼云（某拜請合寮耆舊 衆齋退就上寮）齋罷備香燭普同問訊揖寮主居主位點茶人居賓位略坐起身燒香問訊復坐點茶收盞寮主起爐前相謝　自蒙堂出充頭首者點交代茶畢別日令茶頭報寮主掛點茶牌齋退鳴寮中小板點茶人門外右立揖衆入爐前問訊寮主主位點茶人分手位略坐起身燒香問訊復坐獻茶行寮主與衆起身爐前致謝送點茶人出　自衆寮出充頭首者令茶頭預報寮主掛點茶牌齋退鳴板先到衆寮門外右立揖衆入位立定問訊揖坐進中間上下間燒香復中間上下間問訊仍中央問訊寮元揖點茶人對面位坐行茶畢寮元出爐

前致揖送出入衆寮者點茶（禮與出班同）但寮元寮長分賓主位作不可入位坐

頭首就僧堂點茶

伺點出寮茶畢具茶榜（式見後）令茶頭貼僧堂前下間具威儀詣方丈請茶諸寮掛點茶牌報請預令供頭辦出器座司備茶燭齋罷就坐點茶頭首入堂炷香行茶（與上同）

榜（某寮舍今晨齋退就雲堂點茶一中伏望衆慈同垂降重 今月日具位某謹請）

式（本山首座禪師 江湖名勝禪師 合堂尊衆禪師）

兩序出班上香

凡出班上香行者鳴鐃維那出爐前向身偏立揖住持上香（名者住持之謂）次揖兩序相朝而出轉身問訊住持（謂之借香）然後上香（侍者合掌聖節佛祖忌以無借香問訊有出班上香或首座已出世者當先上香者非盡然又與本寺同出班故也）

兩序章終

作梵者止息喧乱也

大衆章第七

歸虛之水鄧林之木以衆者衆也今夫大方居衆千百倒廩而炊鑿山而爨亦其所聚也而四方之來如歸召已所固有者果何爲哉蓋佛以人之流轉三界出沒生死惟明道悟性以超于妙覺則群生異類咸資其善而訓其徒以爲然故人人待其徒猶待其師踵摩肩接踵而至惟恐奉之不及不以其衆而少怠也不然則有以尺地斗粟而相訟者多矣豈其獨慳其委其費以廣吾居輟其飧以食吾徒之食于斯居于斯果何爲哉衆何爲哉

沙彌得度

凡行者初受度牒以袱托呈本師兩序各處插香禮三拜選日設供剃頭（按律選日設座名佛前中須設像佛像香燭如大殿須向佛設座令沙彌多須作相對設坐也）先稟維那和會戒師并作

問於此言執疑 四分五種阿闍梨 一出家阿闍梨所依得出家者 二受戒阿闍梨受戒作羯磨者 三教授阿闍梨教授威儀者 四受經阿闍梨所從受經若說義乃至四句偈 五依止阿闍梨乃至依住一宿者 和尚及依止…為之上 四師皆多已五夏者之

梵閙梨引請闍梨選日既定則隨宿剃頭頂心留髮(名曰周羅梵語 周羅此云小髻也)設戒師座凡與住持分手凡上安香爐手鑪戒尺設作梵闍梨座凡于聖僧右與戒師對凡上安磬聖僧案前置袈裟直綴度牒於上自行堂鳴鈸引剃頭人出土地堂祖堂佛殿各處炷香禮三拜序立僧堂前鳴鐘集衆頭首住持俱入堂請戒師二闍梨始入堂大展三拜各歸位大衆齊坐定引請闍梨至戒師前大展三拜胡跪合掌戒師問云(僧集否)答云(僧集)問云(和合否)答云(和合)戒師云(僧今和合何所作為)答云(為剃頭行者受戒剃)戒師云(可爾)引請收坐具起鳴手磬引剃頭人入堂聖僧前三拜次戒師前三拜了就跪作梵闍梨鳴大磬作梵云[illegible]作梵說復白云為剃頭受戒者說戒師起座大衆俱立戒師秉爐白云戒香定香慧香解脫香解脫知

大眞名者有神通 名字ーー僧

見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法十方無量僧見聞普熏證寂滅一切衆生亦如是即將今晨剃頭受戒開啓功德光顯

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉伽藍土地增益威光護法護人無諸難事十方施主福壽並康合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙弥行無障三途八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑大衆念(清淨法身毗盧遮那佛云云)大衆復坐引請秉爐教沙弥云[illegible]復唱念云大德一心念我某甲今請大德為剃頭受戒阿闍梨願大德為我作剃頭受戒阿闍梨我依大德故得剃頭受戒慈愍故剃頭人禮一拜再稱慈愍故禮二拜三稱慈愍故禮三拜就胡跪合掌戒師云善男子沙弥(諾應)戒師云心源湛寂法海淵深迷之者永劫沈淪

悟之者常處解脫欲傳妙道無越出家拔螟喩如虚空清淨
同於淤凡諸行緣具道果非遙始從剋念之功畢證無爲之
地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珎御之龍衣
青山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間猪猴滅而證真覺
斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師阿誰
打濕塵叉所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故
得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟有生之苦所以
云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲真是報恩者出家
之後禮拔僧情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國
王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也沙弥就禮
一拜引請鳴手磬引出堂外望近三拜謝恩復三拜謝父母
恩既更僧衣引入聖僧前三拜轉戒師前一拜胡跪合掌戒
師用淨瓶灌頂以指滴水於頂上執刀剃頭仍舉偈衆同誦

周羅狀如要髻見之一髮即今親教和尚最後為剃頂上髮也梵語一一此云小結且三界九地煩惱見修所斷有八十一品即第

九地末品煩惱名小結微細難除今此頂髮譬喩彼煩惱也三種外道皆不能盡除唯佛子能斷故親教師最後剃者表為除殘結令出三界故 十地三賢者為聖如覺為佛十地歡喜離垢發光焰慧難勝已上現前遠行不動善慧法雲一一十行十回向十聖即十地聖人 此所謂一心奉請佛僧羅漢是別相三宝也同相三宝者仏智覚照之義為仏宝其所說法為法宝諸仰德和合元違諍

云（善哉大丈夫能了世無常　棄俗趣泥洹希有難思議）三請說沙弥退禮一拜引請領
沙弥至本師前胡跪合掌本師執刀云（最後一結謂之周羅唯師一人乃能斷之）
（我今為汝除　云汝今許否）答云（可爾）有頌示法語仍舉落髮偈云（剃除鬚髮當願衆生永離煩惱究竟寂滅）
（所親出一家　弘聖道誓度一切人）三舉大衆同聲和沙弥就禮三拜仍胡跪合
掌本師持袈裟亦有頌示法語付袈裟置沙弥頂上復舉偈
云（大哉解脫服無相福田衣　披奉如戒行廣度諸衆生）三舉衆亦同聲和畢沙弥披袈
裟禮本師三拜禮聖僧三拜禮戒師三拜胡跪合掌戒師云
善男子汝如大海漸入漸深汝既出家當先受三皈五戒方
得近事大僧次受沙弥十戒乃可同僧利養當在專誠不得
慢易我今為汝召請三寶證明佛事秉爐云　一心奉請
無邊佛寶　海藏經文　十地三賢　五界四向　同垂感
降　共作證明　三請說乃云善男子欲求皈戒先當懺滌
愆瑕如人浣衣然後加色汝今至誠隨我懺悔舉云（我昔所造諸惡）

從為僧　持三宝　黄 赤 曲 法者 僧者剃髮染衣也　持如來正智正見

三舉衆三和沙弥三拜胡跪合掌戒師云善男子汝既淨治身口意業今當皈依佛法僧寳乃舉唱云

皈依佛　皈依法　皈依僧　皈依佛無上尊　皈依法離欲尊　皈依僧衆中尊　皈依佛竟　皈依法竟　皈依僧竟　如來至眞等正覺　是我大師　我今皈依　從今以往　稱佛為師　更不皈依邪魔外道　慈愍故

沙弥隨聲念衆皆和

每誦一遍沙弥隨禮一拜二遍二拜三遍三拜就胡跪合掌戒師云善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒

盡形壽

不殺生

不偷盜

不婬欲

是五戒相汝能持不答云能持

不妄語

不飲酒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙弥三拜胡跪合掌戒師云善男子五戒為入道之初因出三途之元首汝受沙弥十戒形備法儀此稱勤策依師而住受利同僧是為應法沙弥應當頂受

盡形壽

不殺生

不偷盗

不婬欲

不妄語

不飲酒

不坐卧高廣大床

是沙弥戒相汝能持不答云能持

不花鬘瓔珞香油塗身

不歌舞作倡故往觀聽

不捉金銀錢寶

不非時食

上来十支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙弥三拜胡跪合掌善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法教於上中下座心常恭敬精進行道孝順父母忍衣下毀形不以文彩食取支命不得嘆咏花香脂粉無以道身姿色邪聲一無視聽綺言論王勿宜人短儀有爭者兩說和合男女有別草木無傷非類不交非理不宗法服塵麈常與又誤非時不食非法不言精勤恩義謙敬知新坐則禪思說則諷誦閉三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生祈成正覺用心如此真佛弟子沙弥禮三拜胡跪合掌戒師起身秉爐田向云上来剃頭受戒功德奉祝護法天龍伽藍真宰各展威靈安僧護法堂頭和尚常為苦海之津梁執事高人永作法門之柱石合堂清衆同乘般若之舟剃頭沙弥共至菩提之岸四恩從報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密戒師仍就坐作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不著水心清淨超於彼稽首禮無上尊

皈依 佛 得菩提 道心常不退

法 薩婆若（一切智也） 得大總持門

僧 息諍論 同入和合海

上来剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南聖衆列請闍梨作梵闍梨舉處世界如虛空時即鳴手磬引汲

弥禮戒師三拜轉身禮班僧三拜畢問訊出堂外叉手立戒師二闍梨聖僧前大展三拜而出堂司行者鳴堂前鐘三下住持出堂大衆下床首座領衆隨詣方丈禮賀如衆多住持當就法堂上受賀客頭行者仍預排列香燭[illegible]椅子伺候先戒師二闍梨行禮初展云(某甲叨蒙授戒此觸荒疎有闕學重下情不勝[illegible]之至)住持答云(沙弥[illegible])再展叙寒溫畢觸禮三拜住持答一拜次首座大衆進前插香或展或觸禮或免次侍者小師插香大展三拜不收坐具進云(沙弥得度[illegible]下情不勝欣躍之至)又三拜進叙寒溫退三拜收坐具次沙弥插香大展三拜不收坐具進云(某甲叨圖頭[illegible]下情不勝欣感之至)又三拜進云(即日時令謹時恭惟堂頭本師和尚尊候起居多福)退三拜收坐具住持巡寮鄰禮沙弥一一詣寮禮謝抵沙弥寮受下候他時登壇受戒謝戒詞云(某等[illegible]戒品[illegible]倫仰荷[illegible])答云([illegible])

新戒參堂

得度受沙弥戒已禀覆住持於何日參堂次禀首座維那至期早粥遍食椎後新戒參頭領衆入堂聖僧前列問訊插香大展三拜不收坐具進云(某等獲預僧倫下情不勝感激之至)又三拜進云(即日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚首座尊兼大禪師尊候起居多福)退三拜收坐具轉身住持前列問訊後首座板起巡堂至外堂復歸內堂中間問訊而出然後歸堂禪誦

登壇受戒(天竺戒壇佛成道後十年樓至菩薩請立戒壇於祇園外院東南建立)

三世諸佛皆曰出家成道歷代祖師傳佛心印盡是沙門蓋以嚴淨毗尼方能洪範三界然則參禪問道戒律為先若不離過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具并新淨衣物如無新者浣濯令淨入壇受戒一心專注慎勿異緣像佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借衣

鉢羅難登壇受戒並不得戒若不曾受二十生為無戒之人濫廁空門虛預信施既受菩薩開戒應受菩薩戒此入法之漸也

## 護戒

（梵云尸羅此云無德此云四分此中戒法分為四分說也）

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四分律云四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅諍大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持犯開遮但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食（謂酒肉五辛……）非時食並宜厥禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生猶如赤子語言真實心口相應讀誦大乘資發行願尸羅清淨佛法現前皮之不存毛將安傅故經云精進持淨戒猶如護明珠

## 辦道具

將入叢林先辦道具中阿含經云所畜物可資身者即是增長善法之具菩薩戒經云資生順道之具

## 三衣

蓋法衣有三也一僧伽梨（即大衣也……）二鬱多羅僧（即七條也……）三安陀會（即五條也……）又三乃大衣（上品……下品……）律云佛住帝釋石窟前見稻田畦畔分明語阿難云過去諸佛衣相如是從今依此作衣相增輝記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其三善之苗以養法身慧命也（四利資身為道……是四利也）

## 坐具

梵云尼師壇此云隨坐衣根本尼陀那云尼師但那唐言坐具五分律云為護身護衣護僧床褥故蓄坐具僧祇云律應量作長佛一磔手廣一磔手半（佛一磔手長二尺四寸此今長……）廣三尺

（磔陟格反張也或曰……開也張也）

偏衫　古僧衣律制只有僧祇支(此云掩腋衣 亦名覆膊衣)此長覆左膊及右腋蓋覩三衣故即天竺之儀也竺道祖魏錄云魏宮人見僧袒一肘不以為善乃作偏袒縫於僧祇支上相從因名偏衫(今 [illegible])

裙　西域記云泥縛些那(此云[illegible])唐言裙諸律舊譯或云涅槃僧或云泥洹僧或譯為內衣或云圓衣([illegible])

直裰　相傳前輩見僧有偏衫而無裙有裙而無偏衫遂合二衣為直裰然普化[illegible]來直裰大陽傳革履布裰古亦有矣

鉢　梵云鉢多羅此云應量器今略云鉢又呼云鉢盂即華梵兼名佛本行集經云北天竺有二商主一名帝利富娑二名跋利迦奉世尊麨酪蜜摶世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不合畜此彼四天王更將四銀鉢玻瓈鉢瑠璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢硨磲鉢奉上悉皆不受時北方毗沙門天王告三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等可用受食時別有一天子名毗盧遮那白言仁等慎勿於此石器受食但供養如塔當有如來號釋迦牟尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天王共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手按下合成一鉢外有四唇而說偈言我昔功德諸果報以發哀愍清淨心是故今四大天王清淨牢固施我鉢

錫杖　梵云隙棄羅此云錫杖錫杖經云佛告比丘應受持錫杖過去未來現在諸佛皆執故又名智杖又名德杖彰顯智行功德本故迦葉白佛何名錫杖佛言錫者輕也依倚是

杖除煩惱出三界故錫明也得智明故錫醒也醒悟苦空三
界結使故錫疏也謂持者與五欲疏斷故二股六環是迦葉佛製
佛製四股十二環是釋迦佛製
主杖　十誦律云佛聽畜杖拄身用鐵為堅牢故斯蓋行李
之善助也又毘奈耶云佛聽畜主丈有二因緣一為老瘦無
力二為病苦嬰身故
拂子　律云比丘患草蟲聽作拂子僧祇云佛聽作線拂裂
氎拂芒拂樹皮拂若牦牛尾馬尾并金銀裝柄者皆不可執
數珠　牟梨曼陀羅經云梵語鉢塞莫梁云數珠系念修業
之具也木槵子經云昔有國王名波流梨白佛言我國邊小
我常不安法藏深廣不得遍行願示法要佛言若欲滅煩惱
當貫木槵子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達
摩南無僧伽名乃過一子如是漸次乃過至千萬能滿二十



萬遍身心不亂捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百八結
業獲常樂果王言我當奉行
淨瓶　梵語軍遲迦此云瓶常貯水隨身以用淨手寄歸傳
云軍遲有二若甆瓦者是淨用若銅鐵者是觸用
濾水囊　增輝記云為護生命故中華
僧鮮有受持律標示根本百一羯磨云水羅有五種一方
羅（用絹三尺或二尺隨時大小作絹須細密不透若是用疎薄絹紵布者無益護生之意）二法瓶（陰陽瓶也）
三軍遲（以絹繫口以繩繫項沉於水中待滿引出）四酌水羅五衣角羅（言衣角者但取密絹一方繫於鉢盂中或安甕瓶濾水用也）慈覺大師賾公集經律凡三十一
偈文多不錄末謂世云濾羅雖安多眾宗賾崇寧元年於洪
濟院廚前井邊安大水鑑上近欄櫃別安小櫃六角傍出下
安濾羅傾水之時全無迸溢亦吾大眾諮詢是浴院後架做此
僧行東司亦皆濾水出家之本道也後住持請井濾水二

十餘處當住若不遍求衆歸主執之人普與勉而行之

戒刀　僧史畧云戒刀皆是道具表斷一切惡故

## 裝包

古規戴笠笠內安經文茶具之類衣被束前後包掛祠部筒戒刀今則頂包裝包之法用青布袱二條先以一條袱裹衣被之屬仍用油單裹於外復用一條重包於外四角結定用小鎖鎖之仍繫包銘於上度牒有袋懸胸前袈裟以帕子縛定入腰包繫於前下裳鞋襪有袋繫於後右手携主杖途中雲水相逢彼此叉手朝揖而過如遊山到處將及門下包捧入旦過安歇處解包取鞋襪濯足更衣搭袈裟與知客相看

## 遊方參請

參請師長求有道尊宿處依棲求掛搭（僧律云比丘有法有食處應住有法無食處亦應住無法有食處不應住）古規首到客司相看次往堂司掛搭送鉢位

經案之然後到侍司通覆請方丈禮拜今時遊方掛搭初到旦過掛搭衆於叢林熊事者一人爲參頭領衆至客司具威儀列門首右白云相看知客即接入詞云（即日孟春猶寒恭惟知客尊候起居萬福）（下情不勝感激之至）答云（特此）揖坐燒香喫茶畢詢來處即起謝茶歸旦過知客尋往回禮參頭接入普同問訊知客詞云（...）參頭回送出門若欲禮拜住持則放參後詣侍司相看前禮起身稟云（...）侍者揖再坐詳詢來由或鄉人法眷對明將諸去下處即上方丈如未次早鐘侍者令客頭報相看如未暇侍者挑燈詣安下處報禮善言安慰相看之禮粥罷參頭領衆詣寢堂候住持出侍者接入參頭進前云（請和尚坐）轉身左手插香退身問訊初展云（...）再展云（...）

（尚尊候起居多福）觸禮三拜。如入室弟子法眷則云（久違道顏）別插香行

禮。就座侍者燒香喫茶。住持問鄉里名諱及夏在何處。各隨

對答不可多語。起身爐前謝云（[illegible]）住持送出。參頭云

（[illegible]）隨至侍司致謝云（[illegible]）歸旦過。然下手排立。候住

持回禮。同問訊。接入詞云（[illegible]）

（[illegible]）住持云（[illegible]）衆送出。參頭轉上手接待者

入旦過。衆問訊云（[illegible]）侍

者云（[illegible]）今[illegible]方[illegible]多不入旦過。到處轉尋

鄉曲頭首寮舍安泊。古禮漸至無聞。住持遇名勝相看。就送

客位。而禮上座相看。就法堂下間迎伺住持。即禮免煩降重。

而五山大方則不回禮。半齋請點心。當晚特為湯。披衣赴住

持。接入爐前道寒溫。歸坐侍者燒香揖湯。湯罷起就爐前謝

湯。須兩展三禮。抽衣就坐。藥石如住持不暇。請頭首代相陪

時當自起燒香。住持自併湯。乃盡禮也。次日粥罷請茶。參頭

領衆排立寢堂前。候住持至。即趨前問訊云（經宿來此。伏惟堂頭和尚尊候起居）

（[illegible]）入座。侍者燒香喫茶。起至爐前兩展三

禮謝茶。初展云（[illegible]）再展云（[illegible]）

（[illegible]和尚尊候起居多福）退身觸禮三拜。住持送出兩三步。如求掛搭。參頭

領衆回身進住持前稟云（[illegible]）

說云。伺允否。即普觸禮一拜云（謝和尚掛搭）當先掛搭參頭。其餘

不拘早晚。不擇處所。各知進退。伺候住持。求住方丈近事人

毋得呵禁。如允仍觸禮一拜。就求帖子到侍司附名去（[illegible]）

（[illegible]）聯綿侍者次第發稍歸下堂司。維那令行者請新到喫

茶畢。出度牒上床歷（[illegible]）候送歸堂。或有故出入須守

堂儀半月。方可請假出。云請假遊山者。常將半月期。過期重

掛搭。依舊守堂儀。如迫師長父母疾病喪亂者。不在此限。

凡寢堂中必設衆椅示尊師道也新到相看住持當居中位令其插香展禮側坐受茶於禮無損今北方猶行之近時新學沙彌才方入衆便與大方宿衲分坐抗禮視爲故常循習成弊至於攙奪犯分以成外侮師道蕩然能尊師則尊法尊法則叢林紀綱振矣若西域諸師其徒奉之猶君父之尊惟恐不及可爲法也

大相看

大方多衆交尊宿德重無況常輕見之禮新到頒假人多各預請侍司附名作一單相看侍者禀定或九月初或冬前年節衆推辦事名勝或熟於叢林者爲衆頭至日領衆至寢堂排立侍者請住持出衆頭進云（某請和尚出坐）住持垂語衆頭下語已退歩同衆問訊插香展禮次謝侍者次早赴方丈茶求掛搭俟披榜（式見下）堂司送歸堂並與前同住持併在謝掛搭時四禮

榜式　奉　方丈慈旨掛搭　一僧某甲上座　某甲上座
今月　日　堂司　某甲

大掛搭歸堂

堂司令侍司報榜即令行者請新到茶各懷度牒衆頭預備小香合進歸堂時引領衆詣堂司對觸禮一拜敘寒溫入座受茶畢起禀云（某等道奉方丈慈旨依附左右伏望慈悲收錄）維那答云（多幸喜得同住叢林）衆頭與衆各取度牒送付維那仍對觸禮一拜送一上床曆訖付還只留衆頭度牒行者唱云（請衆首座歸堂掛搭）衆頭領衆前門右手入堂至聖僧前排立衆頭燒香同衆大展三拜巡堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從班尾先移歩退聖僧板頭立維那入堂燒香上間立堂司行者用盤袱托度牒維那付還衆頭同衆對觸禮一拜衆頭送維那出（齊前後門齊後前門）衆頭不出門限維那歸寮諸寮報榜（式見後）行者引至衆寮鳴内板

衆首座言非首座大衆ノ首座ト云也

三下寮主相接入門對觸禮一拜敘寒温畢分手坐獻空盞便起身於香爐前問訊謝畢云（某等適來蒙那慈旨齡辭 上煩依次左右敢望）寮主云（拙昧多幸日 喜同守寮）寮即各觸禮一拜新掛搭人轉東邊寮主轉西邊文觸禮一拜寮主引掛搭人排列朝觀音問訊引巡案一匝復朝觀音問訊而退不須送出行者引見寮元對觸禮一拜云（即日恭惟大禪師尊候起居多福茲蒙方丈慈旨 今某等依附左右敢望垂慈下情不勝感激之至）次詣諸頭首寮庫司各觸禮一拜敘寒温畢送出今多不相接止傳語或謂止首座處有拜皆非法蓋謝掛搭時兩序四禮通有答拜也

榜式

掛搭
一僧某甲上座 某州人氏 某戒
某甲上座 今月 日堂司 某甲謹
報侍司曰申轉尊住持也前堂首座侍司恕察照是戒之
次州名餘皆不具

小掛搭歸堂 方丈許掛搭侍司發榜下堂司請茶上床齋畢送入衆寮維那居上間對觸禮一拜轉下間文對觸禮一拜掛搭人詞云（茲者多幸重陪湖存 下情不勝感激之至）答云（寮舍不便 幸且寬處）參頭送維那出衆寮外右立堂司行者鳴寮內小板三下寮主相接禮並同前

西堂首座掛搭 一如大方名德欲作住持語次露意住持度有單寮可處及行坐位次上下安順則留之次日赴茶畢稟云（某為生死事 大特來依棲）即觸禮一拜敘別日或即時會兩序勸舊茶住持躬起燒香復位立白云（某處西堂首座不棄來此同守 叢席煩兩序勸舊同送歸寮）受送人即進前云（特來依棲 幸荷收錄）住持同兩序勸舊送歸寮對觸禮一拜送住持出寮送入居主位揖待諸入問訊送出揖兩序勸舊入問訊畢即懷香詣方丈拜謝堂司行者引詣兩序勸舊處面禮方丈別日特爲管待講茶禮且望請茶並與勸舊列

諸方名勝掛搭 凡欲求掛搭次日赴茶罷稟云（某等爲生 死事大特）

来依據伏望收録昔觸禮一拜住持如允則會首座知事維那茶畢住持躬起燒香白送意如前受送人進云某甲只蒙和尚慈悲收録答云合山門禮送隨職名高下送歸堂前送到觸禮一拜送住持出與寮主問訊詞云答云受送人轉主位揖侍者入問訊送出與所居問訊畢即懷香詣方丈拜謝禮位堂司行者引至庫司請頭首寮回禮或方丈散掃頭頻首座請送則首座令堂司行者請知事一人維那侍者及受送人同至寮首座燒香獻茶白住持設拙山門相送之意送入問時首座居主位代住持觸禮一拜受送人歸主位首座轉居客位與知事維那同問訊餘禮並同前

法眷辦事掛搭　不拘時該侍者該來歴通覆住持插香展禮若以下法眷曾熟侍者住持皆當受禮隨職名高下延送同前

抛香相看

新到或道縁故来不及時或止掛搭不得逼覆不拘處所纔一見住持即抛香于前云暫到掛搭觸禮觸禮一拜隨侍收香伺求掛搭如住持許容則侍司狀稿下堂司堂司禮同前若圖帳已定則詣堂司禀添名入圖或人多列戒次後

謝掛搭

古規掛搭歸堂者即時謝掛搭後以冬節歳節夏前三次謝掛搭自佛照和尚出育王起径山雅孤雲為入院侍者時佛照以禮繁併在夏前近時衲子到處坐席未温移単東西多致不謝掛搭既曰経冬過夏於中當在冬前夏前兩期部謝侍者先期取堂司戒臘簿検看新掛搭戒臘在上者一人為叅頭一人為副叅舊以諸方許為叅頭往往以寺門高下竟不安廢掛搭侍者皆在衆寮掛搭既曰随衆當依戒臘依佛制也況諸圖帳及衆寮戒臘牌不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得衆和同居雅住持方

二行之叅頭當具小圖子儀三人一引每引十人為小叅頭須諳記詞語進退折旋合度免致臨時叅差堂司行者具名數率香錢為小榜云（新到堂首座名率錢若干　謝掛搭堂司行者）貼衆寮前收香錢足支付侍者納方丈就稟擬定何日謝掛搭出榜報衆云（新歸堂兄弟來日粥罷請方丈謝掛搭　今月日侍司某報）至日就寢堂或法堂設住持位排列香几鑪瓶燭臺侍者付大香一片與叅頭交副叅收領衆依圖位排立叅頭隨同侍者請住持出歸位立叅頭同衆齊問訊畢叅頭進住持前稟云（請和尚趺坐）退左足側轉身於香几右手空處出行過復位齊問訊畢副叅袖中取香捧遞叅頭接藏懷中小問訊叉手進鑪前左手插香仍從空處過復位齊問訊本引三人一展坐具住持展手約免之即收起叅頭進前云（某等蒙高庇幸獲依栖下情不勝喜躍之至）仍如前退身香几右手轉歸位問訊再展坐具住持復如前約收坐具再拜

前云（即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福）仍如前轉歸位問訊觸禮三拜住持答一拜第一引問訊過左邊接班尾次第三人趲上詞禮並同叅頭立於侍者下肩伺各各禮畢副叅趲到初立處叅頭歸元位領衆齊問訊而退副叅領衆先行叅頭居衆至衆寮門外下手立副叅引衆從右邊入寮內下間旋轉量衆多寡不拘行數副叅趲向前摟聯叅頭肩次伺住持至與衆俱迎問訊轉入寮內衆當前後相顧成行進退步趨叅頭轉身至爐前對觸禮一拜詞云（移刻恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重荷收錄禮合拜謝茲蒙降尊下情不勝感激之至）衆同送出叅頭門外轉上手立副叅仍引衆旋轉居上間出聯叅頭肩次揖侍者入詞云（某等多幸獲依法席沐降重不勝感激之至）叅頭一人送侍者出次揖兩序入對觸禮一拜詞云（即刻恭惟座元都綱諸位禪師尊候多福某等獲遂依栖承降重下情不勝感激之至）叅頭送兩序出復歸上間立副叅引衆自觀音後出爐前仍顧班尾俱立

定。對衆頭觸禮一拜。詞云（某等適間遠來勞神，用特此拜謝）其儀亦當預習。嘗

日侵早，方丈客頭、堂司行者各寫回禮榜，貼衆寮前。方丈榜

貼上間，兩序榜貼下間。式見後

堂頭和尚粥罷回禮
新歸堂首座
今月　日客頭行者名　拜稟

頭首知事粥罷回禮
新歸堂首座
今月　日堂司行者某　拜稟

方丈特為新掛搭茶（庫司頭首附見）

請客侍者照戒臘簿字名寫茶狀（式見後）至日侵晨洗面時，備卓子筆硯，列照堂下，請各於名下書云（某拜上尊命）（謹拜）如掛搭諸方名勝，亦依戒寫入茶狀內。隔日方丈客頭先持狀請僉名，侍者令客頭依戒列名寫特為牌，或作四出、六出，首座光伴。諸方名勝必與住持對面位。若有異議，則於名勝內推戒最高者坐之。衆頭與光伴對面位，蓋受送者先謝。禍位此同。赴茶日至，齋罷鳴鼓集衆，侍者揖入，住持相接問訊，次與光伴人問訊，各依照牌歸位立定。燒香侍者請客，侍者分左右，住頭行禮，巡揖坐，揖香，揖茶，燒光伴香，鳴鼓，退座，並與四節八座湯禮同。受特為人引衆排立謝茶，初展云（某等此者特蒙　和尚垂慈煎點，下情不勝感激之至）再展云（即辰時令謹共惟　堂頭和尚尊候起居多福）退身觸禮三拜而退。次日庫司客頭行者依戒單寫名具茶狀，列衆寮前請僉名，書云（某拜命）（甲敬依）庫堂排位，首座光伴，鳴庫堂板，上首知事與維那行禮。又次日首座衆頭首具狀請僉，同前，照堂排位，都寺光伴，鳴照堂板，全班行禮。或四人、六人分巡問訊，如三人五人，首座燒香，只居中立。古法三日講行，今諸方多併作一日，就方丈借座，及鼓頭首知事，並往持一位，互為主伴位次，行禮並同（但謝茶之詞當隨齊首位致謝，近前只位頭起身，謝非禮問訊）

茶（堂頭和尚今晨齋退就寢堂點茶，特為新掛搭某甲上座列名，伏冀雲集　今月　日侍司某拜請）

狀（庫司頭首則云，晨齋就庫司點茶一中，特為新掛搭某上座列名，伏望衆慈同垂　右某等　今）

式 頭首、首座、列職、於知客、就、堂前、拜請

坐禪 三千威儀經云出家人所作務業一者坐禪二者誦經三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆寮前俱掛坐禪牌報衆令供頭僧堂內裝香點燈先鳴衆寮前板一聲大衆歸堂向裏坐次第俱集報衆頭首鳴板第二聲併入堂步緩鳴板第三聲副寮開衆寮門鳴首座寮前板三聲初聲出閤二聲約到半途三聲入堂首座聖僧前燒香巡堂自下間至上間一匝就歸被位坐次覆住持鳴方丈板三聲住持入堂燒香巡堂自上間至下間一匝歸位坐定久之僧衆方可次第起身抽解又須看上下肩起止急緩免見成連單位空缺或有留被在堂不隨衆者或有暫來隨衆留袈裟在被位於外放逸者皆當檢舉懲罰頭首大衆並從出入板往來唯前堂首座許從住持前出入堂司行者候齋次第覆首座放禪從聖僧後右出撲簾下牌軽撼作聲住持頭首出堂堂司行者右邊側立伺候問訊或山門有迎接祈禱普請看誦送亡及衆寮淨髮洗衣則不坐禪亦不坐參參後坐禪如常住持首座仍巡堂堂中有直堂牌刻去 首次 直擬用兩面刻照依 被位資次每日五更鐘絕後交下次人終日看守或有閑稱掛單下鉢抽被者皆當白直堂人知至放參鐘鳴時交付聖僧侍者看管至晩則衆僧皆守被位矣牌則在次早交遞近時直堂或舉相陪分張果核聚談戲笑習以爲常擂亂禪寮住持首座力戒違者示罰

## 坐禪儀

夫學般若菩薩起大悲心發弘誓願精脩三昧誓度衆生不爲一身獨求解脱放捨諸緣休息萬念身心一如動靜無間量其飲食調其睡眠於閑靜處厚敷坐物結跏趺坐或半跏

趺以左掌安右掌上兩大拇指相拄正身端坐令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相着目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古習定高僧坐常開目法雲圓通禪師呵人閉目坐禪謂黑山鬼窟有深旨矣一切善惡都莫思量念起即覺常覺不昧不昏不散萬年一念非斷非常此坐禪之要術也坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不得其要得其要則自然四大輕安精神爽利法味資神寂而常照寤寐一致生死一如但辦肯心必不相賺然恐道高魔盛逆順萬端若能正念現前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭峯脩證儀具明魔事皆自心生非由外有定慧力勝魔障自消矣若欲出定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後常作方便護持定力諸脩行中禪定為最若不安禪靜慮三界流轉觸境茫然所以道探珠宜靜浪動水取應難定水澄清心珠自現故圓覺經云無礙清淨慧皆依禪定生法華經云在於閑處脩攝其心安住不動如須彌山是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力一生取辦尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸禪友三復斯文自利利他同成正覺

坐參（論語云南容三復白圭）

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐參牌將晡時僧堂內裝香點燈鳴衆寮前板先一聲大衆入堂二聲次頭首入三聲首座入（不鳴首座寮前板者大坐參時却鳴三下）與坐禪同有處不隨後從非法也堂司行者俟晚粥熟覆首座云（放參）轉聖僧後在出下牌鳴堂前鐘三下衆就位普同和南住持頭首次第出堂衆下床各出半單前輩住持頭首亦同歸衆寮藏蓋古者每晚必參住持以求開示故率衆齋集坐待鼓鳴而往參之名曰坐參參因汾州地寒昭公罷之遂

有放參之說

大坐參

今時叢林有多處猶特講晚參以存古意謂之大坐參與
常坐參同但首座入堂不燒香便歸位侍住持入堂坐定堂
司行者鳴首座寮前板三下大衆轉身向外坐首座下地從
後門出復轉從前門入聖僧前燒香如常巡堂歸被位坐少
定若住持晚參則不鳴堂前鐘方丈客頭鳴法鼓三下住持
出堂首座領衆隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序東西
堂各出班問訊開示畢衆散歸寮[illegible]若不晚參則堂司行
者進首座前問訊云堂頭和尚今晚放參[illegible]聖僧後右出[illegible]行者
中立問訊長聲鳴云放參鳴堂前鐘三下大衆下地普同和南
首座先出堂次住持出頭首出[illegible]衆各出[illegible]歸衆寮藥石若
講行時須講一參一免使後[illegible]如有緣故不坐參

時供頭行者代首座出半單[illegible]衆同至晚衆寮前鳴板三
下衆出寮歸堂昏鐘鳴[illegible]頭首入堂首座待鐘鳴入
燒香巡堂次住持入燒香巡[illegible]定鐘鳴住持出堂次頭首
出始坐再請禪住持後門入[illegible]位不巡堂頭首隨衆或抽解
者即歸被位更深住持出[illegible]座開枕衆方偃息在道兄
弟不以此拘次早三下板[illegible]聖僧侍者遂堂內手巾轆
轤鷲酣眠者起洗面衆歸[illegible]已首座入燒香巡堂次住持入
燒香巡堂四鼓鳴住持出[illegible]首座出以次頭首與大衆輪
從後門出攖衣擻頭袖[illegible]即歸守被位或首座再入堂巡
被位鐘絕開靜板鳴粥方捐被惟首座被[illegible]供頭摺衆各隨
意出堂禮念亦兼備也

請益

凡欲請益者先稟侍者通覆住持[illegible]甲上座今晚欲詣方丈

元朝城市出鐘鼓
再請禪言大衆坐禪後有道士
重了坐禪也
換
定鐘謂十八声鐘
有道士也
首座從後門出云以古規
與常坐參同
東堂西堂

軌範一謂法度一本作范法也一曰模也通俗文規模曰范說文曰型以金曰鎔以木曰模以竹曰范書序示人主以一一也

請並姓名所請定鐘後詣侍司候方丈秉燭裝香侍者引入住持前問訊插香大展九拜收坐具進云（某甲為生死事大無常迅速伏望和尚慈悲方便開示）肅恭側立諦聽垂誨畢進前插香大展九拜謂之謝因緣免則觸禮次詣侍司致謝

## 赴齋粥

早晨開靜板後齋時候巡火板鳴（三鐘之先）先歸鉢位入堂時聖僧前問訊乾合掌歸位上床時問訊隣位先以右手斂衣袖腋下座定復以左手斂右邊衣袖然後兩手按床兩足攛鞋入床下先縮左足次收右足竦身上床近裏一尺許正坐敷袈裟蓋膝上不得露內衣不得垂衣床緣（詳見軌範）都監寺維那直歲侍者等位在外堂上間知客知浴知殿化主堂主等位在外堂下間古規每日住持赴堂早粥時先於堂外坐侍堂前鳴鐘即入堂大眾齋下床普同問訊斂坐近時諸方住持大鐘鳴時先入堂坐至堂前鐘鳴方下返普向問訊只遇五旦望講行一次新入眾者不知所自先輩當識下床問訊者謂諸寮與大眾普同問訊也以此論之凡有眾處必當日日早晨下床問訊為允

## 赴茶湯

凡住持兩序特為茶湯禮數勤重不宜慢易既受請已依時候赴先看照牌明記位次免致臨時倉遑如有病患內迫不及赴者托同赴人白知惟住持茶湯不可免慢不赴者不可共住

## 普請

普請之法蓋上下均力也凡安眾處有必合資眾力而辦者庫司先稟住持次令行者傳語首座維那分付堂司行者報眾掛普請牌仍用小片紙書貼牌上云某時某處或聞木魚或聞

抖擻ハ打拂意（ウチフルフキ）

皷聲各持絆膊搭左臂上趍普請處宜勞除守寮直堂老病外並宜齊赴當思古人一日不作一日不食之誡

日用軌範　舉指一說ト足下足一說舉左足ト柱〔一大界也ト云ハ非也〕

無量壽禪師述序曰脫塵離俗圓頂方袍入於叢林切要洞明規矩擧措未諳法度動止不合律儀縱有善友良朋詎肯深誚痛割循習成弊改革固難致令叢林荒涼使後人心懈怠屢見尋常目前過愆遂集百丈成規楷模始要終從朝至暮要免頭頭取閑宜須一一遵行然後敢言究己明心了生達死世間法即是出世間法行脚人可贍未行脚人庶幾不負出家身心抑亦同報佛祖恩德謹列于后

入衆之法睡不在人前起不落人後五更鐘未鳴輕輕摟身先起將枕子安脚下未要拘恐驚隣單抖擻精神將身端坐不得頻風令人動念覺因來將被推脚後取手巾轉身下地

揩可皆切摩拭也

巾搭左手大念偈云（從朝寅旦直至暮一切衆生自迴互若於脚下喪身形願汝即時生淨土）輕手揭簾出後架不得拖鞋曳履咳嗽作聲古云（揭簾須緩後手出堂切忌趁鞋）輕手取盆洗面湯不宜多右手蘸齒藥揩左邊左手蘸揩右邊不可再蘸恐牙宣口氣過人嗽口須低頭吐水以手引下直腰吐水恐濺隣桶不得洗頭有四件自他不利（一污桶二枯髮三汚巾四損眼）不得鼻內作聲不得噴水撲面不得高聲嘔吐不得以嘴湯汚面桶古云（五更洗面本修行[illegible]）拭面不得爭扯手巾不得以巾拭頭用畢須攤掛或焙火上在上堂左足先入在下堂右足先入上被位眠單收一半坐定若換直裰須將新者覆上抽去舊裰不得露白不得扇風若欲燒香禮拜宜於鐘鳴時將袈裟藏袖內出後門外披平常亦須被位披袈裟合掌頂戴袈裟念偈云（善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受世世常得披）摺袈裟先摺搭手處後鮮環不得以口銜袈裟不得以頷勾袈裟摺

自開靜先開　小靜

亦當問訊而去如殿堂禮拜不得占中央妨住持人來不得
出聲念佛不得行禮拜入須遶須行後面空處五更鐘鳴
想念偈云（願此鐘聲超法界 鐵圍幽暗悉皆聞 三途離苦破刀輪 一切衆生成正覺）住持并首座
坐堂時不得從前門出入開小靜方摺被放枕子摺被之法
先尋兩角以手理怗向前先摺一半次摺身前一半不得擲
占隣單亦不得抖擻作聲不得以被扇風或歸衆寮喫湯藥
或茶堂經行次第歸鉢位以上有順轉（謂左有也）若前門從南頬
入不得行北頬并中央蓋尊住持也於魚響不得入堂或於
行者取鉢堂外坐或歸衆寮打給入堂歸鉢位須低頭問訊
上中下座若已先坐上中下座來須合掌古云（不識上中下 盡是婆羅門聚）
會衆開木魚後長板鳴下鉢揖身正起立定然後揖亦要
順上肩合掌方取鉢一手從鉤左手提鉢轉身令正放
鉢免將腰背撞人堂前鐘鳴下床為迎住持入堂大衆普問

力輪見合　鍾　大衆不得從前門出　古協切 面也

拼与抨同普耕切 彈也使也　抨

生飯天竺佛時有大木曠人佛言取各ノ飯ノ歲ヲ酬ノ…人

繚三又千乱ロ參ノ三又千乱ロ又…散息

問訊不得以手左右採曳下床時須近前問訊莫令袈裟搭
床緣仍須低細上床不得損身取鉢安座前開椎聲想念偈
云（佛生迦毘羅 成道摩竭陀 說法波羅奈 入滅拘絺羅）展鉢之法先合掌想念偈云（如來應量器 我今得敷展 願共一切衆 等三輪空寂）
然後解袱帕展淨巾覆膝帕摺轉三
角莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手大拇
指迸取鐼子從小次第展不得敲磕作聲仍護第四第五指
為觸指不得用鉢拭指令小并匙筯袋近身橫放入則先起
出則先手把以淨頭向上安鉢刷安第二鐼子縫中出
半寸許蔵生飯不得以匙筯出生飯不過七粒太少為慳食
凡受食則用出生或不受食却不可就稱杓內撥飯出生維
那念佛合掌以指不得衆差須當胷高低得所不得以手托
口邊古云（衆僧合掌不當胷 兩手交加捧鼻中 擎鉢無款細嚼聲 泄氣遲英雄）兩手捧鉢受
食想念偈云（若受食時 當願衆生 禪悅為食 法喜充滿）或多或少則以右手起止

諸指之師　鐼 許運 又鉄類　又扶分切　刷 所劣切 拭也

防心有三過上味起貪中味無癡下味起瞋不知慚愧墮三惡道

貪ハ上味為宗

施食五福經持食ノ僧有五種福色力命安辯

此食下注不貪成病道業何從增一云多食致苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下

隨量下注大論有多食極飽妨道節量食記ノ所食三分留一即身輕安易消無患

明食有五一不受別請二常一食三中後不飲漿四一坐食五節量食

歎未有分別

擡ハ振也振ハ動也舉也摩也拯也

之間猶合椎下上下肩以面相問訊揖食不得正面以手攫食

兩邊揖躶作五觀想念云 一計功多少量彼來處 二忖己德行全缺應供 三防心離過貪等為宗 四正事良藥為療形枯 五為成道業故應受此食

次出生想念偈云 汝等鬼神衆我今施汝供此食遍十方一切鬼神共

喫食之法不得將口就食不得將食就口取鉢放

鉢并匙筯不得有聲不得咳嗽不得搐鼻噴嚏若自噴嚏當

以衣袖掩鼻不得抓頭恐風屑落鄰單鉢中不得以手挑牙

不得囓飯啜羹作聲不得鉢中央挑飯不得大摶食不得張

口待食不得遺落飯食不得手把散飯食如有菜滓安鉢後

屏處不得以風扇鄰位如自己怕風即白維那於堂外坐不

得以手枕膝上隨量受食不得請折不得將頭鉢盛濕食不

得將羹汁於頭鉢內淘飯喫不得挑菜頭鉢內和飯喫食時

須看上下肩不得太緩末再請不得刮鉢盂不得吮鉢刷作

聲食未至不得生煩惱古云

應ハ平 叶謂相也

搐 集韻 許六反

嚏 噴嚏

上音才反 下丁計反 噴鼻也

語声

噦 奏切 咳嗽也 咳ハ 擡ハ振動也

茶末淺茶果

十二時中

拼

吵 上音小 噪 蘇到反 雄鳴 群呼 譟同

鉢響諸隣 洗鉢以頭鉢盛水次第洗鐼子不得頭鉢內洗匙筯并

鐼子仍屈第四第五指不得嗌漱作聲不得吐水鉢中不得

先以熱水洗鉢未折鉢水不得先收蓋膝巾不得以膝巾拭

浴不得以餘水瀝地上折水想念偈云 我此洗鉢水如天甘露味施與鬼神衆悉令得飽滿 唵摩休羅細娑婆訶

收鉢以兩手大指迸定次第而入復畢合掌

想念食畢偈云 飯食已訖色力充威加十方三世雄回因轉果不在念一切衆生獲神通

鳴歸寮問訊不歸位為輕侮大衆入門歸位如僧堂之法立

定候寮主燒香問訊上下若有茶就座不得垂衣不得聚

頭笑語不得隻手揖又不得包藏茶末古六

是何道理私藏茶末與衆人交頭接耳時中隣人切忌

面也 不得手托經案中行不得垂經帶不得出聲不得背靠板

頭看經部云 須預先出寮莫待打坐禪

板若掏脫古例披五條即緇也以浴巾搭左手解條繫筅竿上

上巳以下來司

通洗浴 手巾

手巾ハ收竹列

袴口護又脛衣亦作絝

脫五條直裰令齊整以手巾繫之作記認不得笑語不得在外催促右手提水入廁換鞋不得參差安淨桶在前鳴指三下驚噉糞鬼蹲身令正不得努氣作聲不得洟唾不得隔壁共人語話古云入廁屙屎 [illegible] 不得以水洗兩邊左手洗淨護大指第二第三指不得多用籌子古云浴湯必用籌子休拭使了攜 有使使了以水洗之安廁邊空處人多則如衆不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣令裕以乾手開門左手提桶出不得濕手觸門扇并門頰上右手挑灰後挑土不得以濕手拏灰土不得吐唾和泥洗手然後用皂角洗至肘前須一一念咒按大藏纓絡經云夫登廁者不念此咒假使以十恒河水洗至金剛際亦不能淨凡登殿堂瞻禮並無利益奉勸受持每誦七遍是故鬼神常相擁護入廁唵狠魯陀耶娑婆訶洗淨唵賀曩密栗帝莎婆訶淨手唵主伽囉耶娑婆訶淨身唵室利曳婆醯娑婆訶去穢唵嚩日囉惱迦吒娑婆訶

皂角謂皂莢亦謂皂豆也

馬勝比丘入城乞食威儀可觀宛鳥為之盤旋奔馬為之駐足佛在鹿苑時會之人

波離具云鄔波離有龍化生或龍上苟以其付律焉無綱故色優波離或龍近執以佛為太子時彼為親近執事之臣古人云佛一家人非也記優波離也四十也十大弟子之有之

吒娑訶未用水盥漱律中小遺亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板未鳴不得先歸寮齋前不得洗衣粥前齋前放參後不得開函櫃如有急切白主事人寮中白寮主僧堂白聖僧侍者齋罷不得僧堂內聚頭說話不得在僧堂中看經看冊子不得上下間行道穿堂直過不得席上穿錢不得牀上垂腳坐床前一尺為三淨頭一展鉢二安袈裟三頭所向不得牀上行不得蹋牀開函櫃不得腳蹋牀緣下地草履五條遊山不得經行佛殿法堂古云莫威法堂田三衣祖過經堂草履遊山著舊不得赤腳著僧鞋不得把手共行說世諦是非古云知識何為不說別人婁觀棄本師話著尋宗門無成東白在湛岸不得殿堂倚靠闌干不得猖狂急走古云緩行須步習勝之威儀然學波離之軌範要不得佛殿閑行古云無事不須登佛殿寺開莫向塔中行不因掃地添香縱有河沙福水傾齋後浣衣服不得衩袒不得傾瓶湯潑衣竹竿發上使了安元處洗腳板鳴不得爭奪腳桶有瘡疥

ラツ又紆物之持歟所以伸縮也

衩袒楚懈切衣衩也上声偏脫衣袖也

則隨後洗或屏處洗之各竹方便免動衆念莫待打版次第
歸堂坐禪了各出半單下地搭袈裟首座寮前板鳴即時
轉身向外須當及時赴堂板鳴後不得入堂亦不得堂外立
住持首座出堂開單下床問訊歸寮藥石各就案位不得先
起盛食不得高聲呼索粥餅鹽醋之類食罷出寮不得出三
門不得入小寮不得衩衣歸僧堂并廊下行不得倚打板出
寮定鐘鳴即合掌默念偈云（聞鐘聲煩惱輕智慧長菩提生離地獄出火坑願成佛度衆生）
須先歸單位坐禪不得床上垂頭不得床上弄數珠作聲不
得與鄰單語話鄰單坐睡當以善言誘喩不得生嫌惡心打
定鐘後不得於前門出入恐侵首座開枕後困重者就寢臥須
右脇不得仰臥仰為屍臥覆為淫臥多惡夢以被巾裹袈裟
安枕前今人多安脚後於理不便如開浴浴具携右手入下
間門內問訊歸空處揖左右人畢先以五條手巾掛笐竿上

展浴袱取出浴具放一邊解上衣未卸直裰先脫下面裙裳
以脚布圍身方可繫浴裙將裩袴摺安袱內次第脫直裰
與五條作一處將手巾繫之古云（解浴三通鼓分上下鼓響入堂謂）其所脫
衣作一袱覆轉於搬拖鞋不得赤脚入浴須於下間空處待
次而浴不得占頭首老宿坐處（謂上間也）不得以湯水濺入身上
不得桶內洗脚不得室內小遺不得架脚桶上不得笑語不
得擅上（打湯所也）踏脚不得以手承水不得起身擡桶洗身上前後有人須
當遮護脚布不得離身有脚不入桶者不得多用湯或有瘡
或洗灸瘡或傅痳藥宜後入浴不得攙先不得以兩邊公界
手巾拭頭面公界手巾依着衣後淨手拭之以披五條也出
浴揖左右上床面壁少坐先着上衣并直裰都遮下地却
着下裳解浴裙以脚布摺浴裙內恐濕浴袱手巾携左手揖
左右出看設浴施主名字隨意課誦經呪回向寒月向火先

坐爐囲上。然後轉身正坐。搊上下。有不得吳香匙火筯。不得撥火飛灰。不得聚頭說話。不得煨點心茶物。不得炙鞋焙脚烘衣裳。不得攬起直裰露袴口。不得唾洟并彈垢膩於火內。

如前所集一日事件。衆中威儀。非敢闕於老成。聊以誘於初學。非堂入室。小參諷經。念誦巡寮。解結事。裝包頂笠。送亡唱衣。應係微細數則。清規既已具載。尊宿各有明文。不再備陳。從為贅語。（贅剩語也）

## 龜鏡文

慈覺大師賾公述。夫兩桂垂陰。一華現瑞。自爾叢林之設。要之本為衆僧。是以開示衆僧故有長老。表儀衆僧故有首座。荷負衆僧故有監院。調和衆僧故有維那。供養衆僧故有典座。為衆僧作務故有直歲。為衆僧出納故有庫頭。為衆僧典翰墨故有書狀。為衆僧守護聖教故有藏主。為衆僧迎待檀越故有知客。為衆僧召請故有侍者。為衆僧守護衣鉢故有寮主。為衆僧供侍湯藥故有堂主。為衆僧洗濯故有浴主水頭。為衆僧禦寒故有炭頭爐頭。為衆僧乞丐故有街坊化主。為衆僧執勞故有園頭磨頭莊主。為衆僧滌除故有淨頭。為衆僧給侍故有淨人。所以行道之緣十方備足。資身之具百色現成。萬事無憂。一心為道。世間尊貴。物外優閑。清淨無為。衆僧為最。迴念多人之力。寧不知恩報恩。晨參暮請。不舍寸陰。所以報長老也。尊卑有序。舉止安詳。所以報首座也。外遵法令。內守規繩。所以報監院也。六和共聚。水乳相參。所以報維那也。為成道業。故應受此食。所以報典座也。安處僧房。護惜什物。所以報直歲也。常住之物。一毫無犯。所以報庫頭也。手不把筆。如救頭然。所以報書狀也。明窗淨案。古教照心。所以報藏主也。韜光晦迹。不事追陪。所以報知客也。居必有常

十方或万作方

六和：身同住。口同默。意同思。相和。世見同解。戒同遵。利同均。体和。

請必先到所以報侍者也二挑一鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不蘇泳因所以報浴主水頭也縱言拱手退已讓人所以報炭頭爐頭也忖己德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慚識愧所以報淨頭也寛而易從簡而易事所以報淨人也是以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛棄是真僧寶爲世福田近爲末世之津梁畢證二嚴之極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以爲衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寛愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗羣者不去非維那所以悅衆也六味不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歳所以安衆也

住減剋衆僧非庫頭所以贍衆也書狀不工文字滅裂非書狀所以飾衆也几案不嚴經文不具非藏主所以待衆也憎貧愛富重俗輕僧非知客所以續衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以命衆也打疊不勤守護不謹非寮主所以居衆也不蘇供侍憐病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以洗衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也出納有遺利人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也厠溷併除諸縁不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆也如其衆僧輕師慢法取性隨縁非所以報長老也坐臥參差去就乖角非所以報首座也意輕王法不顧叢林非所以報監院也上下不和鬪諍囚因非所以報維那也貪饕嗜膳毀呰衆饌非所以報典座也居處受用不

惡後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺忘召請久坐衆僧非所以報侍者也以己方人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所以報堂主也搖杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也身利溫暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念脩行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也涕唾墻壁狼籍東司非所以報淨頭也專尚威儀無彰禮數非所以報淨人也蓋以旋風千匝尚有不周但知舍短從長共辦出家之事所冀獅子窟中盡成獅子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩靈山一會然則法門興廢在僧僧是福田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕内護既嚴

貢高 慢高者自大如見納貢如輕也

四事 飲食 衣服 臥具 湯藥

白毫光 佛藏經第四云出家者當一心行道隨順法行道勿念衣食有所須者如來白毫相功德百千億分中留一分供末世弟子亦不能窮盡

外護必謹設使粥飯主人一期王化叢林執事偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難迴避倘為佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理合精豐四事供須毋令缺少世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰抖擻悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧且遇客三朝權住盡禮供承僧堂前那亦求齋等心供養俗客尚猶欣然僧家忍不逢迎若無有限之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然校事無傷畢竟減人瞻仰譬如獅子身中蟲自食獅子身中肉非天魔外道所能壞也若欲道風不墜佛日長明壯祖域之光輝補

或作主 主尚賢同去声

皇朝之聖化須以斯文為龜鏡焉

## 病僧念誦

凡有病僧鄉人道舊對病者榻前排列香燭佛像念誦讚佛云水澄秋月現懇禱福田生惟有佛菩提是真歸依處今晨則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運虔誠仰祈清眾稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊眾念清淨法身毘盧遮那佛十號云云回向云伏願一心清淨四大輕安壽命與慧命延長色身與法身堅固如病重為十念阿彌陀佛念時先白讚云阿彌陀佛真金色相好端嚴無等倫白毫宛轉五須彌紺目澄清四大海光中化佛無數億化菩薩眾亦無邊四十八願度眾生九品咸令登彼岸今晨則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運虔誠仰祈清眾稱揚聖號蕩滌深殃一百聲觀世音菩薩大勢至菩薩清淨大海眾菩薩各十聲回向云伏願比丘某甲諸緣未盡早遂輕安大命難逃徑生安養十方三世一切云云當念佛時宜攝心清淨不得雜念攀緣

口詞 據病僧某甲本貫某州某姓幾歲給到某處度牒為僧某年到某寺掛搭今來抱病恐風火不定所有隨身行李合煩公界抄劄死後望依叢林清規津送年月日病僧某甲口詞

遺囑

## 亡僧

抄劄衣鉢 凡有僧病革（緊切急也）直病者即白延壽堂主稟維那請封行李堂司行者覆首座頭首知事侍者同到病人前抄寫口詞直病者同執事人收拾經櫃函櫃衣物抄劄具單見數一一封鎖外須留裝亡衣服（直裰掛絡內外衣數珠香合鞋襪淨髮巾袱子手巾等）合用之物併作一處包留延壽堂主同直病者收掌亡者衣鉢分付維那首座力當主行無行李者亦須盡禮津送帳鑰匙封押納首座處所封行李首座維那知客侍者四寮人力擡歸堂司若無寮舍行李多者封起只留本房庫司差人看守亡僧非生前預囑住持兩序勤舊及無親書不可擅作遺囑衣物（大川和尚住淨慈時首座維那偽作亡僧遺囑衣物審被擯逐）如病僧瞑目延壽堂主即報維那令堂司行者報燒湯覆首座知客侍者庫司差人擡龕浴亡安排浴亡浴罷淨髮拭浴衣被酌量時

瞑 翁 目也 合目也 閉目也

浴亡人手巾與淨髮人維那提掇著衣入龕移延壽堂中鋪
設椅卓位牌牌上書云（新圓寂某甲上座 前住某寺某號某甲禪師 或西堂書記）
（靜牌書之）備香燈供養現前僧眾諷大悲呪回向安位夜點長明
燈堂司行者預造雪柳幡花直靈行者每日上粥飯弃事三
時上茶湯燒香齋粥殿堂諷經罷及於祭膳堂司行者鳴
手磬前引首座領眾至龕前住持燒香畢維那舉大悲呪回
向云（上來諷經功德奉為新圓寂某甲上座資助覺靈莊嚴報地十方三世云云）次鄉人舉呪鄉長出
燒香每日三時禮同除公界回向稱焚學字名餘只稱單字名
回向同前如遇旦望及晨鐘只免諷經未可出喪
請佛事　秉炬必請住持舉佛事其餘鎖龕起龕起骨入塔
佛事維那稟首座商量依資次輪請頭首為之仍用小片白
紙寫帖子云（新圓寂某甲上座頭和尚 某甲上座 堂司比丘某甲 某州某人 某甲拜請 其餘佛事 堂）
寫名亡者是西堂單寮勤舊衣鉢稍豐則添頭茶湯轉龕

轉骨等佛事輪請單寮西堂首座及本山江湖名勝維那
盤袱爐燭香一片帯行者詣方丈插香觸禮一拜稟云（某甲上座）
（圓寂某甲上座某闍梨）呈納帖子而退請頭首禮同堂司置佛事簿
以備稽考輪請
估衣　維那分付堂司行者請住持兩序侍者就
照堂對眾呈過包籠開封出衣物排地上席內逐件提起呈
過維那估直首座折中知客侍者上單排字號記價在
下依號寫標貼衣物上入籠仍隨號依價逐件別寫長標以
備唱衣時用方丈兩序諸寮舍並不許以公用為名令去物
件常住果有必得用者依價於抽分錢內准或亡僧衣鉢稍
豐當放低估價利眾以為冥福　百
大夜念誦　來早出喪隔日午後堂司行者覆住持兩序報
眾掛念誦牌預報庫司造祭食差人鋪排祭筵鄉人法眷供

佛事畢亦從西序后設本位不要問訊矣

亡僧念誦

祭文納庫司錢甲祭備小香二片上祭用最亡僧是大方名德西堂單寮勤舊有功山門住持兩序有祭維那讀祭文放參罷鳴僧堂鐘集眾龕前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香居東序上首立維那出燒香請鎖龕佛事受請人出班燒香退身問訊次住持前問訊轉東序前問訊巡至班末問訊次西序前問訊然後與大眾普同問訊從西序末過若見職頭首各依本位空處過至龕右側立堂司行者以梓托鎖候舉佛事畢行者以鎖鎖龕畢住持復位維那出几前左邊揖住持兩序上香畢維那向龕念誦云切以生死交謝寒暑迭遷其來也電擊長空其去也波停大海是日則有新圓寂某甲上座生緣既盡大命俄遷了諸行之無常乃寂滅而為樂恭裒大眾肅詣龕幃誦諸聖之洪名薦清魂於淨土仰憑大眾念清淨法身毘盧云云舉大悲呪回向云上來念誦諷經功德奉為新圓寂某甲上座伏願神超淨域業謝塵勞蓮開上品之花佛授一生之記再勞大眾念十方三世一切云云知客平舉楞嚴呪回向云上來諷經功德奉為新圓寂某甲上座莊嚴報地十方三世云云

緊說文纏絲急也

住持仍歸東序上首立江湖道舊鄉人法眷次第設祭末舉大悲呪回向與知客同

送亡　凡出喪庫司預分付監作行者辦柴化亡差撥行僕鐃鈸鼓樂旛花香燭擡龕喪儀一切齊備堂司行者隨宜覆住持兩序掛送亡牌次早行粥遍食椎後再鳴椎一下云白大眾粥罷普請送亡除守寮直堂外並當齊赴謹白又鳴椎一下出聖僧前問訊次住持前問訊畢從首座板起巡堂一匝至外堂歸內堂問訊而出如遇聖節內不可白椎堂司行者徑覆住持兩序粥罷報堂云請首座大眾聞鐘聲延壽堂諷經鳴僧堂鐘眾集維那念誦宜畧舉念云欲舉靈龕赴茶毘之盛禮仰憑大眾諷誦諸聖之洪名用表攀違上資覺路念清淨法身毘盧遮那佛云云畢住持轉東序上首立維那出燒香請起龕佛事舉畢行者鳴鈸擡龕出山門首著奠茶湯轉龕〃則向裏安排香卓座領眾兩行排立維那炷香請佛事候舉佛事而行如不轉龕

聖節千日內　報僧堂云〃　几

徑出門外維那向龕合掌而立舉往生呪大衆同念兩兩次第合掌而出各執雪柳行者排立門外低頭合掌待揖衆行盡亦隨後送維那隨龕都寺押喪

茶毗 龕至涅槃臺知事燒香上茶湯住持上香歸位維那出燒香請住持秉炬佛事立歲開設度文把供衆佛事畢維那向龕念誦云是日則有新圓寂某甲上座既隨緣而順寂乃依法以荼毘焚百年弘道之身入一路涅槃之徑仰憑尊衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十聲罷上來稱揚十念資助往生惟願慧鏡分輝眞風散彩菩提園裏開敷覺意之花法性海中蕩滌心塵之垢茶傾三奠香爇一爐奉送雲程和南聖衆知事侯念茶傾香爇時躬出傾奠表山門禮維那歛行之非禮也舉大悲呪回向云上來念誦功德奉爲新圓寂某甲上座荼毘之次莊嚴報地十方三世一切云云知客平舉楞嚴呪回向同前但無念誦二字鄉入法眷諷經回向隨

唱衣 茶毗後堂司行者覆住持兩序侍者齋罷僧堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌侯齋下堂排排僧堂前住持首座分手

位兩序對坐入門向裏橫安卓凳卓上仍安筆硯磬剪并絡合用什物地上鋪席俱畢堂司行者覆住持兩序侍者鳴鐘集衆維那知客侍者向入堂歸位向裏列坐堂司行者供頭喝食衆行者一行排列向住持兩序間訊轉身向維那知客侍者問訊畢扛包籠住持兩序前巡呈封記訖於首座處請鎖匙呈過開取衣物照字號次第排席上然後歸位向內側安維那起身鳴磬一下念誦云浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲估唱用表無常仰憑大衆奉爲某甲上座資助覺靈往生淨土念清淨法身毘盧遮那佛云云十號畢鳴磬一下云夫唱衣之法蓋稟常規新舊長短自宜照顧鳴磬之後不許翻悔再鳴磬一下拈度牒於亡僧名字上橫剪破云一七僧本名度牒對衆剪破鳴磬一下付與行者捧呈兩序維那離案衆安磬中撿掛絡堂司行者依次第拈衣物呈過遞與維那提起云某號某物一唱若干如估一貫從一伯唱起堂司行者接聲唱衆中應聲次第唱到一貫維那

与燈同床属

估價也

即鳴磬一下云（打一下與貫餘號並同）或同聲應同價者行者唱住
云（敵賤）再唱起鳴磬爲度堂司行者問定某人名字知客寫名
上單侍者照名𢇁標付貼供行者逓與唱得人供頭行者仍
收衣物入籠一一唱畢鳴磬一下回向云（上來唱衣念誦功德奉爲圓寂某甲上座資嚴報地再勞尊衆念十方三世云云）近来爲息喧亂多作鬮拈法（見住持章）衣
物過三日不取者照價出賣（遺逸板帳）
增輝記云佛制分衣意令在者見其亡物亦與衆僧作是
思惟彼既如斯我還若此因其對治息貪求故今不省察者
翻於唱衣時爭價喧呼愚之甚也

入塔　茶毘後執事人鄉曲法眷同收骨以綿裹袱包函貯
封定迎歸延壽堂（位牌上去新字）三時諷經第三日午後出板帳於
僧堂前令衆通知（世如不合衣或及有侵欺許以鬮覆上下實收正名無冒迹不得斎繳選者令覆罰）（爲住持及執事者須公廉平心以穀寧先服衆可也）出板帳畢堂司行者預報衆掛送

灰牌至期鳴鐘集衆請起骨佛事送至塔所請入塔佛事入
畢知事封塔維那舉大悲呪回向云（上來諷經功德奉爲圓寂某上座入塔之次莊嚴報地十方云云）知客平舉楞嚴呪鄉人諷經回向並同

板帳式　（收納支行ノ帳也）

今具估唱亡僧某甲稱呼衣鉢鈔收支下項（等意也）
一收鈔壹千貫文（係唱衣鈔收到）（或別有收鈔名目逐一列寫）
支鈔玖拾壹貫文（係板帳支行）開具内壹拾伍貫文（四龕）
叁貫文（四祭）　叁貫文（設粥）　壹貫文（龕前燈油）
拾貫文（華紙造單幡花雨柳）　壹貫文（淨髮）　貳貫伍伯文（移龕）
伍伯文（燒浴湯）　貳貫文（浴亡）　・壹貫文（真亭上粥飯）
伍伯文（庫司客頭報造祭）　伍伯文（鉤掛祭筵）　伍伯文（管計出挍）
伍伯文（庫子出粥祭）　伍伯文（監廚造食）　伍伯文（庫司茶頭上茶湯）
伍伯文（衆頭首行者差撥）　貳貫文（堂司行者報衆）　伍伯文（監作人力差撥）

自庫司先下行故回

除上件板帳支行九十貫現在九百九十貫內每百貫抽三十貫故三九廿七即二百七十貫也於錢九百貫者不滿百貫故不抽分矣三七抽分者三與七則十也十內抽三分故云尓

伍伯文方丈聽叫捧香合 拾貫文行堂諷經 壹貫文貼堂司行者嚫摩擬

貳貫文四寮茶頭供應 壹拾伍貫文見鑑 壹貫文打鈸

參貫文鼓樂 參貫文扛香卓播燈六人 伍伯文幡雪柳枝采

壹貫文化亡 參貫文方丈一行人僕送喪 壹貫文四衆人力扛凳卓

伍伯文貼堂司行者呈卷 伍伯文堂司行者 伍伯文唱衣貼鉢頭迎

伍伯文供頭收衆 伍伯文鳴食撥關 伍伯文收骨

壹貫文撞鐘 壹貫文直塔 共十支行

支鈔貳伯柒拾貫文係板帳支行上件支行外三七抽分歸常住訖

百貫中ﾉ卅千貫取七十七故曰七 曰三

支鈔壹伯參拾伍貫文佛事錢 開具內貳拾貫秉炬 壹拾

貫貼秉炬佛事 肆拾貫鎖龕起龕起骨入塔 貳拾貫貼上四項佛事 參

拾貫維那山頭佛事知客侍者把帳 壹拾伍貫貼上三項佛事 共支行

支鈔壹拾伍貫文首座立喪舉哀寺押喪維那主磬各伍貫文計上件支行

支鈔玖貫文知客舉經侍者插香合各參貫聖僧侍者收唱衣錢貳貫直歲安把壹貫計上件支行

嚫与襯同施也

支鈔壹拾伍貫文方丈兩序堂司行者甘割估衣造單三

支鈔貳拾貫文方丈吹點心方丈襯分計上件支行

畧取錄也

支鈔肆伯肆拾肆貫伍伯文係張衆經錢襯音大士聖僧方丈襯分僧衆照約四百貫各

堂貫大堂司行者隨僧職在假井報副納七十五人料分各伍伯文共支行

除支外見管鈔伍伯文撥常住堂司公用

右具如前

年　月　日堂司行者　某　具

把帳

侍者　某押

知客　某押

直歲　知殿

典座　知浴

副寺　藏主

維那　藏主

蠟人氷上當臘謂年臘也字曾譚記臘也梅也謂新故之之文梅俗謂臘之明曰為初歲也蓋臘盡而歲來也天竺以臘人為驗者曰其人臘有長幼又驗其行有染淨言臘人氷者是言其行之氷潔也以臘為蠟深誤

副寺　　書記

監寺　　首座

都寺　　首座　某押　兩序並同

住持　　　　　　押

板帳之設蓋古者凡立成式必書諸板示不可移易也故叢林之僧有板帳焉凡僧亡以其所有衣物對衆估唱總會積也估唱得錢必照板帳支用外其錢作三七抽分歸常住（百貫抽一貫衾衣貫不百貫則不抽分）餘則均俵僧衆（營辦祭施）資一分則佛事壹貫方丈僧之以壹千貫爲率條列于前約其成式多則增而上之少則降而殺之臨時又量衆隨宜以斟酌之（故勘）

（倘有田地米穀房舍床榻卓凳之類盡歸常住仍量唱衣錢多寡多則將一日供僧諷經看經濟衆茶湯轉龕骨塔等佛事）

大衆章終